四分律卷第四十八 三分之十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯　唱

滅諍揵度之二

尒時阿難從坐起偏袒右肩右膝著
地合掌白佛言見諍以幾滅滅佛告
阿難見諍以四滅滅現前毗尼憶念
毗尼不癡毗尼罪處所毗尼阿難復問
頗有見諍以二滅滅不以不癡毗尼罪
處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何
者是佛告阿難若比丘不犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅
夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶
犯波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶即
荅言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮
長老莫數難詰問我而彼比丘故難
詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗
尼白四羯磨如上有三非法與憶念
毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷
蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波
羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯
長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰
不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重
罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯
重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我
不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我
憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數
難詰問我而諸比丘故難詰不止彼
從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷
僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不荅
言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭
遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫
數難詰問我而諸比丘故難詰不止
彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗
尼者非法是為三種與非法憶念毗
尼有三種與如法憶念毗尼(即反上三句是如法)
(與憶念毗尼)有五不如法與憶念毗尼不現
前不自言不清淨非法別衆是為五
非法與憶念毗尼有五如法與憶念
毗尼現前自言清淨法和合是為五
如法與憶念毗尼若如是諍事滅是
為阿難見諍以二滅滅現前毗尼憶

念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中
云何現前法毗尼人僧界如上是中
云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應
舉不應作憶念若比丘如法諍事滅
已後更發起者得波逸提如上阿難
復問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼
不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶
佛告阿難有問言何者是佛告阿難
是中有比丘癲狂心乱多犯衆罪後
還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷
僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪
荅言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭
遮我癲狂心乱時多犯衆罪此非故
作是我癲狂故耳諸長老莫數難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白
四羯磨如上有三非法與不癡毗尼
若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非
沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧
殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重
罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我癡

狂時多犯衆罪非沙門法非是我故
作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我
而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不
癡毗尼僧若與不癡毗尼是爲非法
與是初句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯衆罪如人從高山墮地提捉少片物我亦如是是爲三非法與不癡
毗尼有三如法與不癡毗尼即是爲三有
五非法與不癡毗尼有五如法與不
癡毗尼如上若如是諍事滅者是爲
阿難覓諍以二滅滅現前毗尼不癡
毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現
前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪
更不應舉不應作憶念者是彼比丘
如法諍事滅已後更發起者得波逸
提如上阿難又問頗有覓諍以二滅
滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼
不癡毗尼耶佛言有問言何者是若
比丘好論議與外道論時得切難便
前後言語相違若在衆僧中問時亦
前後言語相違衆中故妄語阿難僧
應與此比丘罪處所白四羯磨如上
有三非法與罪處所毗尼不作舉不
作憶念不作自言是爲三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是為三非法與罪處所復有三如法與罪處所即以上事更不異故不出是如法也是為三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是為五非法與罪處所次有五句如法反上事是更無異故不出若如是諍事滅是為見諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右膝著地合掌說罪名說罪種作如

是言長老一心念我某甲比丘犯某
甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔
則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露
知而不覆藏長老憶我清淨戒身具
足清淨布薩如是第二第三說彼應
語言自責汝心應生猒離答言尒若
作如是諍事滅者是為向難犯諍以
三滅滅現前毗尼自言治不用如草
覆地是中現前者法毗尼如上人現
前者受懺悔者是也是中云何自言
說罪名說罪種懺悔者是云何治自
責汝心生猒離也若諍事滅已後更
發是者波逸提除受欲已餘者如上
若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清
淨比丘所偏露右肩若是上座礼足
已右膝著地合掌說罪名說罪種作
如是言懺法如上受懺者應先問彼
第二比丘若長老聽我受某甲比丘
懺者我當受彼第二比丘應言可尒
若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在
僧中懺者應往僧中偏露右肩脫草
屣礼僧足已右膝著地合掌白如是
大德僧聽我某甲比丘犯某甲罪

今從僧懺悔如是三說受懺者應作
白然後受彼懺應作如是白大德僧
聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺
悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘
懺白如是應作如是白已受懺受懺
者應語言自責汝心生猒離彼應荅
言尒若作如是諍事滅者是為阿難
犯諍以二滅滅現前毘尼自言治不
用如草覆地是中現前者法毘尼乃
至界如上是中云何自言說罪名說
罪種懺悔者是云何治自責汝心生
猒離者是如法諍事滅已後更發起
者如上阿難又問大德頗有犯諍以
二滅滅現前毘尼草覆地不用自言
治耶佛言有又問何者是荅言若比
丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門
法言無齊限出入行来不順威儀彼
作如是念我等此諍事多犯衆罪非
沙門法言無齊限出入行来不順威
儀我等若自共尋究此事恐令罪深
重不得如法如毘尼如佛所教諍事
滅令諸比丘住止不安樂阿難彼一
衆中有智慧堪能比丘從坐起偏露

[illegible]
右肩右膝着地合掌作如是言諸長
老我等此諍事多犯衆罪非沙門法
言無齊限出入行来不順威儀若我
等尋究此事恐令罪深重不得如法
如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘
住止不安樂若長老忍者我今為諸
長老作如草覆地懺悔此罪第二衆
中亦如是說阿難彼諸比丘應作白
如草覆地懺如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地
懺悔白如是應作如是白已作如草
覆地懺悔阿難是一衆中有智慧堪
能者從坐起偏露右肩右膝着地合
掌作如是白諸長老我今此諸諍事
已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯
磨若諸長老聽者為諸長老及已作
草覆地懺悔第二衆亦應作如是說
若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治現前義如上云何草覆地不稱說
罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後
更發起者如上阿難又問事諍以幾
滅滅佛言以一切滅滅隨所犯尒時

長老優波離從坐起偏露右肩右膝
著地白佛言作自言治一切如法一不
佛語優波離自言治不一切如法是
中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作
憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作
波羅夷罪治優波離是為非法自言
治優波離是中比丘不犯波羅夷彼
不作舉不作憶念彼自言犯僧殘諸
比丘即與作僧殘罪治優波離是為
非法與自言治乃至自言犯惡說亦
如是優波離是中比丘不犯僧殘彼
不作舉不作憶念彼比丘自言犯波
羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波
離是為非法自言治優波離是中比
丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶
念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作
僧殘法治是為非法與自言治是中
比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至
惡說亦如是是中比丘不犯波逸提
自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是
中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯
波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃
至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如是惡說從自言犯波羅夷還至惡
說亦如是優波離是中比丘不犯波
羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅
夷諸比丘即與作波羅夷法治是為
非法作自言治乃至自言犯惡說七
句乎作頭亦如上優波離是中比丘
犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言
犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是為
非法自言治乃至自言犯惡說亦如
是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉
不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘
即與作波羅夷罪治是為非法與自
言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作
舉不作憶念便自言犯波逸提諸比
丘即與作波逸提罪治是為非法與
自言治乃至自言犯惡說乎作頭亦
如是優波離是中比丘犯波羅夷彼
比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比
丘即與作僧殘罪治乃至惡說乎作句
亦如是是為優波離非法與自言治
優波離復問云何如法自言治佛言
若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶
念彼自言犯波羅夷諸比丘即為作

波羅夷罪治是為如法與自言治乃
至惡說亦如是優波離是中比丘犯
波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波
羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為
如法與自言治乃至惡說亦如是優
波離是為如法與自言治時有比丘
語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼
比丘語言宜知是時彼比丘去優波
離不遠經行優波離聞至彼比丘所
問言何所論說彼言我犯不淨行欲
休道問言汝誰邊犯荅言與故二俱
問言故二在何處荅言在憂禪國問
言汝從彼耶荅言不從彼來耶荅言
不來問言汝云何犯荅言我於夢中犯
優波離言汝去乃至不犯突吉羅

慧護[illegible]

比丘尼揵度第十七

尒時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩
訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣
世尊所頭面礼足却住一面白佛言
善哉世尊願聽女人於佛法中得出
家為道佛言且止瞿曇弥莫作是言
欲令女人出家為道何以故瞿曇弥

五分律卷第廿九　第十二張　若

若女人於佛法中出家為道令佛法
不久尒時摩訶波闍波提聞世尊教
已前礼佛足遶已而去尒時世尊從
釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊
行往拘薩羅國從拘薩羅還至舍衛國
祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在
祇桓精舍與五百舍夷女人俱共剃
髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門
外立步涉破脚塵土坌身涕泣流淚
尒時阿難見已即往問言瞿曇弥何
故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步
涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而
立耶彼即答言我等女人於佛法中不
得出家受大戒阿難語言且止我為汝
往佛所求請尒時阿難即至世尊所
頭面礼足却住一面白佛言善哉世
尊願聽女人在佛法中出家受大戒
佛告阿難且止莫欲令女人於佛法
中出家受大戒何以故若女人在佛
法中出家受大戒則令佛法不久譬
如阿難有長者家男少女多則知其
家衰微如是阿難若女人在佛法中
出家受大戒則令佛法不久又如好

稻田而被霜雹即時破壞如是阿難
若女人在佛法中出家受大戒即令
佛法不久阿難白佛言摩訶波闍波
提於佛有大恩佛母命過乳養世尊
長大佛語阿難如是如是於我有大
恩我母命過乳養令我長大我亦於
摩訶波闍波提有大恩若人因他得
知佛法僧此恩難報非衣食床卧具醫
藥所能報恩我出世令摩訶波闍波
提知佛法僧亦如是佛告阿難若有
人因他信佛法僧此恩難報非衣食
牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩
訶波闍波提信樂佛法僧亦如是佛
語阿難若有人因他得歸依佛法僧
受持五戒知苦知集知盡知道於苦
集盡道無有狐疑若得須陁洹果斷
諸惡趣得決定入正道七返生死便
盡苦際阿難如是人恩難可報非衣
食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩
訶波闍波提受三自歸乃至決定得
入正道亦如是阿難白佛女人於佛
法中出家受戒可得須陁洹果乃至
阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白

佛若女人於佛法中出家受大戒得
須陁洹果乃至阿羅漢果者願佛聽
出家受大戒佛告阿難今為女人制
八盡形壽不可過法若能行者即是
受戒何等八雖百歲比丘尼見新受
戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨座請
令坐如此法應尊重恭敬讃歎盡形
壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比
丘呵責不應誹謗言破戒破見破威
儀此法應尊重恭敬讃歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應為比丘作擧
作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒
遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重恭敬讃歎盡
形壽不得過式叉摩那學戒已從比
丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讃
歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪
應在二部僧中半月行摩那埵此法
應尊重恭敬讃歎盡形壽不得過比
丘尼半月從僧乞教授此法應尊重
恭敬讃歎盡形壽不得過比丘尼不
應在無比丘處夏安居此法應尊重
恭敬讃歎盡形壽不得過比丘尼僧

安居竟應比丘僧中求三事自恣見
聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
不得過如是阿難我今說此八不可
過法若女人能行者即是受戒譬如
有人於大水上安橋梁而渡如是阿難
我今為女人說此八不可過法若能
行者即是受戒尒時阿難聞世尊教
已即往摩訶波闍波提所語言女人
得在佛法中出家受大戒世尊為女
人制八不可過法若能行者即是受
戒即為說八事如上摩訶波闍波提
言若世尊為女人說此八不可過法
我及五百舍夷女人當共頂受阿難
譬如男子女人年少淨潔莊嚴若有
人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅
華鬘阿希物多華鬘瞻婆華鬘蘇摩
那華鬘婆師華鬘授與彼彼即受之
繫置頭上如是阿難世尊為女人說
八不可過法我及五百舍夷女人當
共頂受時阿難即往世尊所頭面禮
足已却住一面白佛言世尊為女人
說八不可過法摩訶波闍波提等聞
已頂受譬如男子女人年少淨潔莊

嚴若有人洗沐頭已上著堂上持諸
華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭
上如是阿難摩訶波闍波提及五百
女人得受戒佛告阿難若女人不於
佛法出家者佛法當得久住五百歲
阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣
流淚前礼佛足遶已而去時有餘女
人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中
道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語
諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去
聽彼比丘尼即與出家受大戒應如
是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮
者應白僧若二二語令知然後剃髮
應作如是白大姊僧聽此某甲欲從
某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某
甲剃髮白如是應作如是白已爲剃
髮若欲在比丘尼寺內出家者若白
僧若二二語令知應作如是白大姊
僧聽此某甲從某甲求出家若僧時
到僧忍聽與某甲出家白如是應作
如是白已與出家應作如是出家教出
家者與著袈裟已右膝著地合掌教
作如是言我阿姨某甲歸依佛歸依

我今隨佛出家和尚某甲如来無所
著等正覺是我世尊第二第三亦如
是說我阿姨某甲歸依佛法僧竟我
今隨佛出家已和尚某甲如来無所
著等正覺是我世尊如是第二第三
說已應授戒盡形壽不殺生是沙弥尼
戒若能持者荅言能盡形壽不得偷
盜是沙弥尼戒若能持者荅言能盡
形壽不得婬是沙弥尼戒若能持者
荅言能盡形壽不得妄語是沙弥尼
戒若能持者荅言能盡形壽不得飲
酒是沙弥尼戒若能持者荅言能盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥
尼戒若能持者荅言能盡形壽不得
歌儛倡伎亦不得往觀是沙弥尼戒
若能持者荅言能盡形壽不得高廣
大牀上坐是沙弥尼戒若能持者荅
言能盡形壽不得非時食是沙弥尼
戒若能持者荅言能盡形壽不得捉
持生像金銀寶物是沙弥尼戒若能
持者荅言能如是沙弥尼十戒盡形
壽不應犯聽童女十八者二年中學
戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出嫡者聽二年學戒滿十二
與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼
應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣
礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白
如是言大姉僧聽我某甲沙弥尼從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈
愍故與我二歲學戒如是第二第三
說應將沙弥尼往離聞處著見處已
衆中應差堪能作羯磨者如上應作
白大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧
乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和
尚尼某甲白如是大姉僧聽此某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼
某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲誰諸大姉忍僧與沙弥
尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第
三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒
和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持應如是與六法某甲諦聽如来無所
著等正覺說六法不得犯不淨行行
婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉

摩那非釋種女與染汙心男子共身
相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯若能持者荅言能不得偷盜
乃至草葉若式叉摩那取人五錢若
過五錢若自取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色
非式叉摩那非釋種女若取減五錢
犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能者荅言能不得故斷衆生命乃至
蟻子若式叉摩那故自手斷人命求
刀授與教死勸死讚死若與人非藥
若墮人胎厭禱呪術自作教人作非
式叉摩那非釋種女若斷畜生不能
變化者命犯戒應更與戒是中盡形
壽不得犯若能者荅言能不得妄語
乃至戲笑若式叉摩那不真實無所
有自稱言得上人法言得禪得解脫
得定得正受得須陁洹果乃至阿羅
漢果天来龍来鬼神来供養我此非
式叉摩那非釋種女若於衆中故作
妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯若能者荅言能不得非時食若
式叉摩那非時食犯戒應更與戒是

中盡形壽不得犯若能者答言能不　[illegible]
得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能者答
言能式叉摩那於一切比丘尼戒中
應學除為比丘尼過食自取食食應求
和尚作如是言大姉我某甲今求阿姨
為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨
故得受大戒如是第二第三說和尚應
答言可尒若式叉摩那學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒白四羯磨
應如是與戒將受戒人離聞處著見
處是中戒師應差教授師大姉僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是教
授者應至受戒人所語言汝此安陀
會鬱多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩
衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今是
真誠時我今問汝有便言有無當言
無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣
鉢具不父母若夫主為聽汝不不負人
債不非婢不是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾痟顛狂二根二
道合道小便常漏大小便涕唾常

問汝有如是諸病不着巻言無應語
言如我向者所問僧中亦當如是問
汝汝亦當作如是答彼教授師問已
應還至僧中如常威儀至舒手及比
丘尼處立應作白大姉僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒若僧時到
僧忍聽我已教授竟聽使来白如是
彼應語言来来已應為捉鉢教礼比
丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如
是言大姉僧聽我某甲從和尚尼某
甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲衆僧拔濟我慈愍故
如是第二第三說是中戒師應作白
大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有無當
言無汝字何等和尚字誰年滿二
十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩
癰疽乾痟癲狂二根二道合道小大

四

小便常漏大小便涕唾常出汝有如
是諸病不答言無應作白大姊僧聽此
某甲從和尚尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具
足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具
足是僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸
大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲
者默然誰不忍者說是初羯磨竟第
二第三亦如是說僧已忍與某甲受大
戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事
如是持彼受戒者與比丘尼俱至
比丘僧中礼僧足已右膝著地合掌
作如是言大德僧聽我某甲從和尚
尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞
受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈
愍故如是第二第三說（此中戒師應問如上問法）問
已應問言汝學戒未汝清淨不答
言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒未清淨不若荅言已學戒清淨即
應作白大德僧聽此某甲從和尚尼
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受
大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無
諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
受大戒和尚尼某甲白如是大德僧
聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某
甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍
僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍為某甲受大戒竟和
尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行婬欲
法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃
至共畜生非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不荅言能不
得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫
教人斫若自破教人破若燒若埋若
壞色者非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得斷
衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷
人命持刀授與人教死讃死勸死與
人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方
便教人作彼非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言能不
得作妄語乃至戲笑若比丘尼不眞
實非已有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陁洹果乃至阿
羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼
非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
得犯能持不答言能不得身相觸乃
至共畜生若比丘尼染汙心與染汙
心男子身相觸腋已下膝已上若摩
若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心受染汙心男子捉手捉衣
至屏處住若共立屏處語若共行若

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不得違被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

是中盡形壽能持不答言能依糞
掃衣出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不答言能若得長衣
檀越施衣割截衣應受依乞食出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不答言能若得長利若僧差食若檀
越送食月八日食十五日食月初日
食若衆僧常食檀越請食應受依樹
下坐出家受大戒是比丘尼法是中
盡形壽能持不答言能若得長利別
房尖頭屋小房石室兩房一戶應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能若得長
利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒
竟白四羯磨如法成就得處所和尚
如法阿闍梨如法二部僧具足當善
受教法應勸化作福治塔供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得
違逆應學問誦經勤求方便於佛法
中得須陁洹果斯陁含果阿那含果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不斷餘所未知當問和尚阿闍
梨今受戒人在前而去

尒時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘
梨諸比丘尼世尊有如是言受大戒
應白四羯磨我曹得戒汝等不得戒
時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑
諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比
丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒尒時
有立乞戒者有白衣見即言在與中
立者欲求男子諸比丘白佛佛言不
應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒
即倒地形露羞慚不能乞戒諸比丘
白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍
夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者詣
僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比
丘白佛佛言聽遣使為受戒聽一比
丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差
作使眾中應差堪能羯磨者如上作
如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽
今僧差某甲比丘尼作使為某甲比
丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大
姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰
諸大姊忍僧差某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒

若衆𨷂不忍者說僧已忍老某甲比
丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持
獨行無護應差二三比丘尼共去受
使比丘尼應至比丘僧中礼僧足右
膝著地合掌作如是白大德僧聽此某
甲某甲比丘尼從某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願
僧拔濟我慈愍故如是第二第三說比
丘僧應問彼守何等和尚尼是誰已
學戒未清淨不若答言已學戒清淨未
者復應問彼比丘尼已學戒清淨未
耶若答言已學戒清淨者衆中應差
堪能作羯磨者如上應作白大德僧
聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受
大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某
甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具
足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大
戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲已學戒
清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲
受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧
與某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與某甲受大戒竟
尼某甲竟僧忍默然故是事如是
持彼使應還比丘尼寺內語言大姊
汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使
受戒彼便以小小顏貌遣使受戒佛
言不應以小小顏貌便遣使受戒彼
授常血出者大戒血汙身汙臥具佛
言不應授血出者大戒世尊有如是
教不應授血出者大戒彼便授月水
不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛
佛言不應授月水不出者大戒彼授
無乳者大戒佛言不應授無乳者
大戒彼授一乳者大戒佛言不應
授一乳者大戒彼授二道爛壞者
大戒佛言不應授二道爛壞者大
戒彼授二道爛臭者大戒佛言不
應授二道爛臭者大戒彼授二根
者大戒佛言不應授二根者大戒
時諸比丘衆一處共誦法毗尼諸比
丘尼作如是念我等亦當應誦法毗尼
不佛言應誦不知誰聞受誦佛言應在
比丘聞受誦諸比丘作如是念我等

得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在
前教彼著敷佛言聽在比丘背後敷
座誦若十種衣中一一衣聽作障時
六群比丘尼以小小因緣瞋恚不喜
捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可
修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦
可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若
比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群
比丘尼作蠱道教他作佛言不應尒
六群比丘為六群比丘尼作羯磨彼
比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯
磨彼不肯解時諸居士見已作如是
言彼不隨意故便作如是語諸比丘白
佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨
時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘
尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比
丘邊誦羯磨已然後作羯磨尒時有
比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼
知疑不敢與說法呵世尊有如是教
比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波
提比丘尼往世尊所頭面礼足却住
一面白佛言比丘尼一切不得呵比
丘耶佛言比丘尼不一切不得呵比

丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比
丘不應誹謗若破見破戒破威儀不
應如是呵瞿曇弥若教持增上戒增
上心增上智學問誦經如是事應呵
時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自剃
時有年少剃髮師為年少比丘尼剃
髮覺細滑欲意起欲犯此丘尼比丘
尼便高聲言莫尒莫尒餘比丘尼聞
問言何故高聲莫尒莫尒耶彼即具
為說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽
共伴若俱有欲意者不應令剃彼使
男子除鼻中毛佛言不應令男子除
鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令
男子剪爪時比丘尼在白衣家內有
比丘来乞食彼比丘尼不敢語何以
故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比
丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚
歎時有比丘尼在白衣家內有比丘
来不起白佛佛言應起若比丘尼一
坐食若作餘食法不食若病若足食
已聽作如是語大德我有如是因緣
故不起時有比丘尼白衣家不問比
丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

白衣家不應不問比丘便坐爾時六
群比丘清旦著衣持鉢至白衣家白
衣家內有常教化比丘尼彼見比丘
來便起問言大德我坐耶比丘言莫
坐彼比丘尼晝樂不堪久立即便倒
地得病諸比丘白佛佛言應相望前
人可坐便坐時諸比丘尼共比丘在
道行在前行或並語並行或在前或
在後或叉抄衣或纏頸或覆頭或通
肩披衣或著革屣諸比丘白佛佛言不
應爾應偏露右肩脫革屣在比丘後
時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼
所須事不敢在前去佛言聽白比丘已
便去彼有命難有梵行難畏慎不敢不
問便去佛言若有如是難事若問若
不問聽去時有比丘尼在道行見比
丘不避道佛言應避道時有比丘尼
在道行見有比丘避道天雨脚跌倒
地得病諸比丘白佛佛言有如是因
緣比丘尼應小曲身合掌言大德恕
我道進爾時有檀越請二部僧先與
比丘尼食後與比丘食白佛佛言不
應先與比丘尼僧食應先與比丘僧

然後與比丘尼僧尒時有檀越請二
部僧彼如是念佛有教應先與比丘
僧食然後與比丘尼僧食彼便先與
比丘僧食竟日時已過白佛佛言若時
欲過應一時與尒時有居士請比丘
尼僧明日與食彼於夜半辦具種種
肥美食已晨旦往白時到時諸比丘
尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相
問年歲大小須臾時便過諸比丘白
佛佛言若時過聽上座八比丘尼次
第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比
丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼
月水出汙時繩牀木牀附具起去諸
比丘白佛佛言比丘尼不應在時繩
牀木牀上座彼僧伽藍中求教授或受
請或聽法無坐處佛言聽若石上坐
若在墼上坐若在杌木頭上坐若草
上樹葉上坐若梁上坐比丘尼不忍
苦遂便得病佛言應語比丘尼言若
能受護坐具者便與坐

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造